VISIT…

LANZAROTE Caliente.com

景祐六壬神定經　　御製序

夫明陰陽之體者神惟不測察變化之道者妙用無方所以聖人因之以極其藝索其蒙於至賾窮其妙於至微黃帝繇是獲玄女之符平蚩尤之亂動靜以之而倚類吉凶用此而求端書國萬區畏威三百非六壬之制孰能與於此哉朕俯觀人文深維政本心欲憲黃帝之道謹乃經常未始言霸王之謀雜乎邦教雖五兵不試任弓矢之載櫜而諸子之言豈無跡之可忘眘茲四課之術原於緯候之書將使導民用

於前知因神武而不殺所以取其衆說裁爲一家乃
命太子洗馬兼春官正權同判司天監楊維德司天
春官王正立翰林天官文學正字何誰等撰集又遣
命內侍省東頭供奉官管勾當御藥院任承亮鄧保
皇甫繼和周維德等總其工程給資善堂庀事數月
書成六壬之要其數頗多今乃以古之著言者以天
地日月之本源五行四時之運轉協於五音之氣關
諸六情之正定以晝夜之分揆其晷影之度揆所直
之神將定可驗之災祥凡若干支列之爲首又以古

言爲將之宜出師之要伐謀而制勝結營而對敵或爲主而爲客或以攻而爲守慮成於此事應於彼凡若此者又或次之至於制邦之法開物成務有所勸作質諸鬼明率由於斯均係於此攻乎異端者罔取本於聖道者畢收其辭文其旨遠凡成一十卷因命之曰景祐六壬神定經惟王者之御天下也務知其大者遠者臨邦政也在究乎惟機惟時矧玆神式之言肇從靈祖之制垂之於後可以稽疑朕奉命以周旋豈敢失墜以之輔治疇曰不然昔漢校尉任寵校

兵書太史尹咸校術數每一書成輒錄以聞今所校讐亦由斯義藏之金匱以承皇圖序以冠篇冀傳來裔云爾

六壬神定經卷一目錄

朝散大夫太子洗馬兼司天春官正權同判兼提點曆書上柱國賜紫金魚袋臣楊惟德奉 聖旨纂集

釋天一　釋地二
釋四時三　釋日四
釋辰五　釋陰陽六
釋五行七　釋五色八
釋五音九　釋五性十
釋六情十一　釋五味十二
釋四方十三　釋四門十四

釋德十五　釋刑十六
釋害十七　釋鬼十八
釋殺十九　釋數二十

目錄終

六壬神定經卷之一

釋天第一

乾鑿度曰氣象未分謂之太易[illegible]氣始萌謂之太初陰陽初生氣象之端謂之太始始有清濁之形形變有質謂之太素清濁已分形質已具謂之太極二儀初立

釋名曰天坦也坦然而高遠也　物理論曰水土之氣升而爲天　桓譚新論曰天以爲蓋左旋日月星辰隨而東西　虞喜曰天確乎在上有常安之形故天行健而不息也尙書考靈曜曰觀二儀之旋昏明

之時　禮記曰天之道高也明也悠也久也易曰天垂象見吉凶故後世聖人造式以楓子爲天圓其質法天而動以取其義也

釋地第二

昔大禹觀於洛河而受籙於寰瀛之內可得而言也地有四表四瀆八紘之外名爲八極地不足東南其廣東西二億三萬二千里其南北二億三萬一千三百里南北爲經東西爲緯乃曰地有十二辰王侯之所國也昔黃帝旁行天下方制萬里得百里之國萬

區則周易所謂首出庶物萬國咸甯者也故後世聖人造式以象心爲地方其體法地而靜其義在茲爾

釋四時第三

淮南子曰天地之道襲精爲陰陽專精爲四時四時者春夏秋冬也

春　班固曰春爲少陽也主東方東動也陽氣動物於時爲春春蠢也萬物之生蠢然而運動

夏　班固曰夏爲太陽也主南方南任也陽氣任養萬物於時爲夏夏假也萬物假火乃宣平

秋　班固曰秋爲少陰也主西方西零也陰氣零落於時爲秋秋揫也顏師古曰揫子由切萬物收歛乃成熟

冬　班固曰冬爲太陰也主北方北伏也陽氣伏於下於時爲冬冬終也萬物終藏乃不可稱

四季　班固曰中央者陰陽之內四方之中經緯通達乃能端直於四時爲四季土主稼穡蕃息也

釋日第四

黃帝遣大撓造甲子大撓以日之功能生萬物故隨四時因萬物而爲名故成陰陽之施化萬物之始終

十干之象具焉

甲　春秋元命包曰甲者狎也春則開冬則闔　鄭司農曰甲者拆也萬物甲拆而後出　班固曰萬物出於甲也

乙　春秋元命包曰乙者屈也盤屈芒而欲伸　鄭司農曰乙軋也萬物自軋而出　班固曰萬物奮軋於乙

丙　春秋元命包曰丙者明也言太陽明盛　鄭司農曰丙炳也萬物盛茂炳然而明　班固曰萬

物明炳於丙

丁 春秋元命包曰丁者强也言萬物此時强盛
鄭司農曰萬物長養於此剛强　班固曰萬物
强盛於丁

戊 春秋元命包曰戊者勉也土勉勵萬物所生
鄭司農曰戊茂也言萬物於此盛茂　班固曰
萬物豐茂於戊

己 春秋元命包曰己者甘也言萬物旣生人皆甘
之　鄭司農曰己者紀也言萬物皆有條貫成

紀□□□□□　班固曰萬物出於甲終於己

也

庚　春秋元命包曰庚者更也言萬物至秋秀實

鄭司農曰庚更也萬物至秋更空也　班固曰

萬物欲歛更於庚也

辛　春秋元命包曰辛者新也言萬物更前體而新

鄭司農曰萬物秀而新　班固曰萬物悉新

於辛也

壬　春秋元命包曰壬者任也萬物於此時而懷妊

鄭司農曰言冬時閉藏萬物懷姙於下　班固曰萬物懷孕於壬

癸　春秋元命包曰癸者揆也言萬物成熟揆而藏之　鄭司農曰萬物懷任於此時揆然萌芽

班固曰萬物陳揆於癸

釋辰第五

易曰分陰分陽迭用柔剛謂甲丙戊庚壬五干爲陽日爲剛日子寅辰午申戌六支爲陽辰爲剛辰謂乙丁己辛癸五干爲陰日爲柔日丑卯巳未酉亥六支

爲陰辰爲柔辰

子　班固曰萬物孳生萌於子　樂志曰子者孳也

謂陽氣至子更孳生也

丑　班固曰萬物紐芽於丑　樂志曰丑者紐也言

終始之際故以紐結爲名也

寅　班固曰萬物引達於寅　樂志曰寅者津也謂

生萬物之津途也

卯　班固曰萬物冒茆於卯茆莫保切叢生也　樂志曰卯

者茆也言陽氣生而孳茂也

辰　班固曰萬物振美於辰　樂志曰辰者震也謂
萬物震動而長也
巳　班固曰萬物已盛於巳　樂志曰巳者起也萬
物已盛此時畢盡而起也
午　班固曰萬物蕚而布於午　樂志曰午者長也
大也言萬物皆長大也
未　班固曰萬物昧薆於未薆者散也　樂志曰未者味
也言萬物生成有滋味也
申　班固曰萬物申堅於申　樂志曰申者身也言

此時物身體皆成就也

酉　班固曰萬物皆熟於酉　樂志曰酉者猶也謂此時萬物皆猶縮也

戌　班固曰萬物畢入行戌　樂志曰戌者滅也謂此時萬物衰滅也

亥　班固曰萬物該閡於亥　樂志曰亥者刻也言此時陰陽刻殺萬物也

釋陰陽第六

董仲舒曰王者欲有所爲宜求其端於天天道大者

在於陰陽陽爲德陰爲刑刑主殺德主生陽常居大
夏以生育長養爲事使陰常居大冬而積於空虛不
用之處此以見天之任德不任刑也陽出布施於上
而主歲功陰入伏藏於下而時出佐陽陽不得陰之
助亦不能獨成歲功王者承天意以後事故務德教
而省刑罰刑罰不可任以治也猶陰之不可任成歲
也

釋五行第七

白虎通曰五行者謂水火木金土也言五行相生爲

天行氣之義也地承天猶妻之事夫臣之事君也

水　天以一生水於北方北方者陰氣在黃泉之下任養萬物水之爲言準也　許慎曰水準也平也

火　天以二生火於南方南方者陽在上萬物垂枝火之爲言委隨也化也陽氣用事萬物變化也　許慎曰火燬也炎而上也

木　天以三生木於東方東方者陽之氣始動萬物始生木之爲言觸也陽氣動躍也　許慎曰木

冒也冒地而生也

金　天以四生金於西方西方者陰始起萬物禁止金之爲言禁也　許慎曰金禁也爲進退之禁也

土　天以五生土於中央中央者主吐含萬物土之爲言吐也土者最大包含萬物將生者出將死者歸不嫌清濁

釋五色第八

傳尸章爲五色　蔡邕曰通於眼者爲五色　釋例

曰五方正色有五閒色亦有五也

青　東方之正色也象木葉青也　釋例曰甲木畏庚金故以乙妹嫁與庚爲妻春木旺甲往召乙

乙懷金氣以應甲故東方有閒色綠也甲青乙碧

赤　南方之正色也象火光赤色也　釋例曰丙火畏壬水故以丁妹嫁與壬爲妻夏火旺丙往召

丁丁懷水氣以應丙故南方有閒色紅也丙赤丁紫

白　西方之正色也象霜露白也　釋例曰庚金畏丙火故以辛妹嫁與丙爲妻秋金旺庚往召辛

辛懷火氣以應庚故西方有閒色縹也庚白辛栗

黑　北方之正色也象水漂渺也　釋例曰壬水畏戊土故以癸妹嫁與戊爲妻冬水旺壬往召癸癸懷土氣以應壬故北方有閒色紫也壬黑癸綠

黃　中央之正色也象土黃中通理也　釋例曰戊土畏甲木故以己妹嫁與甲爲妻季夏土旺戊往召己己懷木氣以應戊故中央有閒色紺也

戊黃己絳

釋五音第九

傳曰發爲五音　蔡邕曰通於耳者爲五音乃宮商角徵羽也

宮　班固曰宮中也居中央暢四方唱始生爲四聲綱也　律麻志曰宮屬土者以其最濁君之象也季夏之氣和則宮聲調宮亂則荒其君驕

樂志曰宮爲君宮之爲言斷也中和之道無往不理焉

商　班固曰商章度也度火各切　律麻志曰商屬金者以其濁次宮臣之象也秋氣和則商聲調商亂

則詖其官壞　樂志曰商之爲言强也謂金性
堅强也
角　班固曰角觸也立也爲宮物觸也而生戴芒也
律厤志曰角屬木者以其清濁中次商民之
象也春氣和則角聲調角亂則憂其人哀　樂
志曰角爲民角之爲言觸也謂象諸陽氣觸物
而生也
徵　班固曰徵祉也物盛大繁祉也　律厤志曰徵
屬火者徵事之象夏氣和則徵聲調徵亂則哀

其事傷　樂志曰徵爲事也徵之爲言止也言萬物盛則止也

羽

班固曰羽宇也萬物聚藏宇覆也　律厤志曰羽屬水者以其最清物之象也冬氣和則羽聲調羽亂則危其財匱　樂志曰羽爲物羽之爲言舒也言陽復萬物孳育而舒生也

夫音聲者中於宮觸於角祉於徵章於商宇於羽故四聲爲宮紀協之五行則角爲木五常爲仁五事爲貌商爲金五常爲義五事爲言徵爲火五常爲禮五

事爲視羽爲水五常爲智五事爲聽宮爲土五常爲信五事爲思以君臣民事物言之宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五音唱和有衰相焉故宮爲君君乃臣民事物之體也是以聞宮聲使人溫良而寬大聞商聲使人方廉而好義聞角聲使人惻隱而仁愛聞徵聲使人樂養而好施與聞羽聲使人恭謹而好禮節

釋五性第十

傳曰五性者五常之性也謂仁義禮智信也

仁　詩緯曰木神主仁言其葉可蔭其子可啖所以爲仁　黄帝曰木主於肝　素問曰肝者魂之所居也

義　詩緯曰金神主義言劍刃剛斷所以爲義　黄帝曰金主於肺　素問曰肺者魄之所居也

禮　詩緯曰火神主禮言燭明不亂所以爲禮　黄帝曰火主於心　素問曰心者神之所居也

智　詩緯曰水神主智言方圓隨器所以爲智　黄帝曰水主於腎　素問曰腎者精之所居也

信　詩緯曰土神主信言能生育萬物所以爲信

黄帝曰土主於脾　素問曰脾者意之所居也

五行各正其性而相近也孔子曰性相近也

水性湛無不鑿浸無不通方圓應變此信而近智也

火性至明而不亂犯之者焚此禮而近義也

木性主仁秋落春榮破雪而茂此仁而近信也

金性誅怨反正此義而近禮也

土性主厚而味甘物無不載此智而近仁也凡用其

神皆主其事

假令正月甲子日寅時占事用用起勝光火神加酉一上克下爲用若占人性則執禮而不亂若占人疾其病在心他皆準此例也

釋六情第十一

禮曰六情者好惡喜怒哀樂之謂也

好　翼奉傳曰北方之情好也好行貪狠申子主之

孟康曰北方水水生於申盛於子性觸地而行觸物而潤多所好故好則貪而無厭故爲貪狠之號

惡　翼奉傳曰南方之情惡也惡行廉正寅午主之
孟康曰南方火火生於寅盛於午性炎猛無所容受故爲惡其氣精專嚴整故爲廉貞也

喜　翼奉傳曰西方之情喜也喜行寬大巳酉主之
孟康曰西方金金生於巳盛於酉金性喜以利刄加行萬物故爲喜利刄所加無不寬大故曰寬大

怒　翼奉傳曰東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之
孟康曰東方木木生於亥盛於卯木性受水氣

而生貫地而出故爲怒以陰賊害土故爲陰賊
也

哀　翼奉傳曰下方之情哀也哀行公正戌丑主之
孟康曰下方謂西方與北方也陰氣所萌生故
爲下方戌窮火丑窮金　風角曰金剛火強各
歸其鄉故火刑於午金刑於酉金火之盛時而
受刑至窮無所歸故曰哀也火性無所私金性
方剛故曰公正也

樂　翼奉傳曰上方之情樂也樂行姦邪辰未主之

孟康曰上方謂東方與南方也陽氣所萌生故爲上辰窮水未窮木　風角曰木落歸本水流趨末故木刑於亥水刑於辰盛衰各得其所故樂也水窮則無隙不入木本上出窮則傍行其枝故爲姦邪也

翼奉傳曰夫占事皆以五行之情而斷之假令用起火神則無私用起木神無險詖用起神后則貪淫慾

論曰假令用起木神寅爲雜木而文明寅生火故曰

雜木而明卯爲純木而爲賊根言有榮瘁故稱亥卯爲陰賊木性惠狎歡喜人思息其下鳥思栖其上惠狎也王者德之則連理生歡喜也信而受諫秋落冬瘁信也曲直任物鉤繩從諫也占遇木者以木性而解之木主賊淩上而虐下生而必仰淩上也深林無草虐下也

釋五味第十二

洪範曰此法言天地之大法通於口者爲五味五味者酸鹹苦辛甘之屬也

曲直作酸（木實之性）　月令曰其味酸其臭羶通於口者曰味通於鼻者曰臭凡酸羶屬於木也　白虎通經曰木味酸東方萬物達生也酸者以達生也猶五味得酸乃通達也

炎上作苦（焦氣之味）　月令曰其味苦其臭焦凡焦味苦者皆屬於火也　白虎通經曰火味苦者南方長養猶五味須苦可以養也

從革作辛（金之氣味）　月令曰其味辛其臭腥凡臭腥味辛者皆屬於金也　白虎通曰金味辛者西方

主殺萬物辛者所以傷殺之也猶五味得辛乃萎殺也

潤下作鹹水鹵所生　月令曰其味鹹其臭朽凡臭朽味鹹者皆屬於水也　白虎通曰水味鹹者北方主鹹得鹹所以堅也猶萬物得鹹而堅也

稼穡作甘甘味生於五穀　月令曰其味甘其臭香凡臭香味甘者皆屬於土也　白虎通曰土味甘居中央主中和也故甘猶五味以甘爲主也

釋例曰五色以主五味皆有象也

假令占人用起木神則其性仁而惻隱在物則色青在味則酸在病則肝他皆倣此例而推之

釋四方第十三

傳曰四方者東西南北之謂也

東　樂產曰燧星見斗杓指於左萬物蠢然而生故變動爲東東者動也

南　樂產曰燧星見斗杓指於前純陽用事其氣覃敷萬物懷妊故變任爲南南者任也

西　樂產曰燧星見斗杓指於右萬物高齊故變齊

爲西西者齊也

北　樂產曰燧星見斗杓指於後而陽氣潛伏故變伏爲北北者伏也

釋四門第十四

黃帝曰四門開張時有括藏昔大撓造甲子執十二辰於地開四門也

天門　在西北西北者戌亥之閒秋冬相交之際草木黃落天門之內故天門在西北也

地戶　在東南東南者辰巳之閒春夏相交之際萬

物巳生蟄蟲早出故地戸在東南也

人門　在西南西南者申未之間秋夏相交之際萬物既成而後死人之象也故人門在西南

鬼門　在東北東北者丑寅之間春冬相交之際萬物死而復生鬼之象也故鬼門在東北

釋德第十五

傳曰德者得也皆主救阨而濟溺十干以陽德自處之而陰德在陽也

十干德者甲丙戊庚壬陽干德自處乙德在庚丁德

在壬己德在甲辛德在丙癸德在戊

十二支德者子在巳丑在午寅在未卯在申辰在酉巳在戌午在亥未在子申在丑酉在寅戌在卯亥在辰十二支德歲月日時同用

假令正月乙酉日未時占鬬爭用傳送加乙上克下卽申克乙六乙之日天乙乘神后加申前四句陳加乙乙德在庚雖有鬬爭遇德神相救無所傷害也他準此例占

釋刑第十六

傳曰刑者刑戮之謂也一曰衰謝之刑(謂金木水火土正刑)二曰制禦之刑(謂十干之刑也)三曰不遜之刑(謂十二克刑)翼奉

傳曰金剛火強各在其方木落歸根水流趨末

巳酉丑金之位在西方言金恃其剛物莫與對陽氣八月從酉而入因而挫之故金刑在西方

寅午戌火之位在南方言火恃其強物莫與對陽氣五月生於午因而挫之故火刑在於南方

亥卯未木之位木落歸本言葉落復根亥卯未木之根刑在北方言木恃其榮觀故陰氣刑之使凋傷也

申子辰水之位水流趨末水性東流逝而不返其謂之末也故水刑在東方言水恃陰德故陽刑使之不歸也

土位在中央寄旺四季以未爲長生丑爲冠帶墓在辰天刑在戌此言土力最大天能刑之故天刑在戌

制禦之刑者謂十干也辰來克日爲逆亂故加刑以制禦之凡干刑所加戰鬭不出其下甲刑在申乙刑在酉丙刑在子丁刑在亥戊刑在寅已刑在卯庚刑在午辛刑在巳壬刑在戌癸刑在未

不遜之刑者謂十二支也義有三段
第一寅刑巳巳刑申申刑寅爲無恩之刑言寅中有
雜火不恤巳中雜金故寅刑巳巳生庚金又效尤巳
裏之雜土不恤申中之雜水故往刑申申立下巳
見所生巳裏之土被寅刑故又往刑寅此爲無恩之
刑也
第二恃勢之刑者言未土恃長生而欺丑之始冠帶
故未刑丑丑恃冠帶而欺戌土之先被刑故丑往刑
戌戌再遷其怒自恃自首甲戌而往刑旬末癸未此

爲恃勢之刑

第三無禮之刑者言陽精自生日陽氣在子而卯爲日門子爲卯父鼎立無卑恭之禮是以卯子爲無禮之刑也　翼奉傳曰子爲貪狼卯爲陰賊王者忌失之辰辰午酉亥自刑義見上矣

釋害第十七

傳曰害者妨也在刑殺之閒酉戌相害者謂戌以死火害酉生金此名爲鬼害也申亥相害者各恃其臨官欲競强勢嫉才爭進相害也子未相害者謂未以

王土害子王水此爲恃勢相害也寅巳相害者謂各恃其臨官各炫能而爭進相害也丑午相害者謂午以王火而淩丑死金此以少淩長相害也卯辰相害者謂卯以王木淩辰死土此以少淩長相害也

凡占遇六害者各以本意決之

釋鬼第十八

傳曰鬼者五行之精氣也謂支干皆有之

干鬼者　甲鬼在申　乙鬼在酉　丙鬼在子

丁鬼在亥　戊鬼在寅　己鬼在卯

庚鬼在午　辛鬼在巳　壬鬼在戌

癸鬼在未

支鬼者

子鬼在辰　丑鬼在卯　寅鬼在申

卯鬼在酉　辰鬼在寅　巳鬼在亥

午鬼在子　未鬼在卯　申鬼在午

酉鬼在巳　戌鬼在寅　亥鬼在未

釋殺第十九

傳曰陰氣尤毒謂之殺也

巳酉丑刼殺在寅寅中有陰氣生火也災殺在卯卯

爲日門陰氣所入天殺在辰辰爲四季陰氣能遊天
上也
申子辰刼殺在巳巳中有陰氣生土也灾殺在午言
氣生於午也天殺在未言四季陰氣能遊天上也
亥卯未刼殺在申申中有陰金也灾殺在酉酉爲月
門陰氣所出也天殺在戌言四季陰氣能遊天上也
寅午戌刼殺在亥亥中有陰水也灾殺在子子爲陰
水言陰氣生子也天殺在丑言四季陰氣能遊天上
也

金神三殺者寅申巳亥三殺在酉子午卯酉三殺在巳辰戌丑未三殺在丑

若占病白虎并官事與朱雀併者皆大凶也

年月三殺者申子辰殺在未謂水太陰之位殺在太陽之上　亥卯未殺在戌謂木少陽之位殺在少陰之上　寅午戌殺在丑謂火太陽之位殺在太陰之上　巳酉丑殺在辰謂金少陰之位殺在少陽之上

凡上三傳吉將與殺并者吉事速凶將與殺并者其凶尤重金神三殺最惡若乘三象氣來克日辰人年

者大凶也

釋數第二十

傳曰數者謂五行十干十二支數也

五行數者　水生數一成數六　火生數二成數七

木生數三成數八　金生數四成數九

、土生數五成數十

十二支數者　子午數九　丑未數八　寅申數七

卯酉數六　辰戌數五　巳亥數四

十干數者　甲己數九　乙庚數八　丙辛數七

丁壬數六　戊癸數五

景祐六壬神定經卷一終

六壬神定經卷二目錄

朝散大夫太子洗馬兼司天春官正權同判兼提點曆書上柱國賜紫金魚袋臣楊惟德奉　聖旨撰集

釋相生二十一　釋相克二十二
釋月將二十三　釋擘度二十四
釋日度二十五　釋出沒二十六
釋昏曉二十七　釋天乙二十八
釋天官二十九　釋造式三十
釋用式三十一　釋避忌三十二
釋次客三十三　釋次籌三十四

釋行年三十五　釋將傳三十六
釋神變三十七　釋常例三十八
釋卦略三十九

目錄終

六壬神定經卷之二

釋相生第二十一

金匱經曰二氣交會各五五行謂金木水火土循環而無端故金化而水生水流木榮木動而火炎火炎而土平積土而金成此五行相生之情而相受也故金生水水生木木生火火生土土生金是爲相生也

釋相克第二十二

金匱經曰五行者各有相惡也故金入火而銷亡火得水而滅光水得土而不行土得木而腫瘡木逢金

而折傷此五行相克之情遞相惡也故金克木木克土土克水水克火火克金是謂遞相惡也

釋月將第二十三

正月將徵明　金匱經曰建寅之月陽氣始達徵召萬物而明理之故曰徵明

二月將天魁　金匱經曰建卯之月萬物皆生各求根本以類合聚故曰天魁

三月將從魁　金匱經曰建辰之月萬物皆長枝蕊花葉從根本而出故曰從魁

四月將傳送　金匱經曰建巳之月萬物盛茂陽氣
所傳而通送之故曰傳送
五月將小吉　金匱經曰建午之月萬物小盛陰氣
始生奉陽之功故曰小吉
六月將勝光　金匱經曰建未之月萬物壯大踰本
而生故曰勝光
七月將太乙　金匱經曰建申之月萬物畢秀吐穗
含實孔穴自任故曰太乙
八月將天罡　金匱經曰建酉之月萬物强固柯條

已定核實堅剛故曰天罡
九月將太衝　金匱經曰建戌之月萬物成熟收穫
聚之枝榦剝毀故曰太衝
十月將功曹　金匱經曰建亥之月萬物大聚功事
成就計定於功故曰功曹
十一月將大吉　金匱經曰建子之月陽氣復始君
得其位惠化日施故曰大吉
十二月將神后　金匱經曰建丑之月歲功畢定酒
醴蜡祭百神故曰神后

天之運轉合宿之所至以立神名天之十二神動移無窮地之十二辰以靜而待之或有相生或有相克吉凶之本不可不知上克下憂他人下克上憂己身上克下憂婦人下克上憂男子王氣所勝憂縣官相氣所勝憂財物死氣所勝憂死喪囚氣所勝憂囚繫休氣所勝憂疾病餘皆倣此例

釋壁度第二十四

太史楊維德曰 臣 等謹案十二次取三統厤配十二分野其旨最詳又有費直說周易蔡邕月

令章句并後魏太史陳卓言入宿度各有先後
今依三統厤入次度與見行厤書同所定並同
自軫宿十二度至氐四度爲天罡於辰在辰
自氐宿五度至尾宿九度爲太衝於辰在卯
自尾宿十度至斗宿十一度爲功曹於辰在寅
自斗宿十二度至女宿七度爲大吉於辰在丑
自女宿八度至危宿十五度爲神后於辰在子
自危宿十六度至奎宿四度爲登明於辰在亥
自奎宿五度至胃宿六度爲河魁於辰在戌

自胃宿七度至畢宿十一度爲從魁於辰在酉
自畢宿十二度至東井十五度爲傳送於辰在申
自井宿十六度至柳宿八度爲小吉於辰在未
自柳宿九度至張宿十六度爲勝光於辰在午
自張宿十七度至軫宿十一度爲太乙於辰在巳

釋日度二十五

太史楊惟德曰臣等謹案麻法日周天三百六十五度四分度之一太陽一日行一度八十五歲則行不及一度臣等今依大宋崇天麻起自

景祐甲戌歲二十四氣日宿次合分璧度數以定月將故得用式無差占事有準禍福符應時變以周悔吝凶吉與神道而合契

冬至斗宿六度二十六分

小寒斗宿二十二度二十二分

大寒女宿六度七十七分

立春危宿初度九十七分

雨水危宿十六度五十三分

驚蟄室宿十四度二十分

春分奎宿二度五十分

清明婁宿初度四十分

穀雨胃宿二度四十分

立夏昴宿二度五十二分

小滿畢宿六度二十八分

芒種參宿三度八十九分

夏至井宿九度十三分

小暑井宿二十三度六十六分

大暑柳宿五度四十分

立秋星宿五度九十八分
處暑張宿十三度八十六分
白露翼宿十度十二分
秋分軫宿六度一分
寒露角宿二度五十四分
霜降亢宿四度九十八分
立冬氐宿十一度五分
小雪尾宿一度四十八分
大雪箕宿初度三十分

假令十一月十五日冬至在南斗六度至二十一日在南斗十二度於辰在丑方用大吉爲月將若二十日以前用式占事猶用功曹爲月將餘皆倣此

釋日出沒第二十六

古法曰一晝夜有十二時總一百刻逐時更分各有長短謂辰戌丑未四時各十三刻其餘八時各六刻共成一百刻也殊不知天道運行歲時差忒銀漏著短長之限寶晷分盈縮之期臣等今依崇天麻算定一晝夜共六千分用六十分約而爲刻以八刻二十

四分爲一時自然晷漏均平寒暑合契五緯靡愆於遲疾四時無差於昏曉月令云日出前二刻半爲曉日入後二刻半爲昏也

冬至日出卯正五刻空　入申正三刻二十分　小寒日出卯正四刻五十分　入申正三刻三十分　大寒日出卯正四刻二十分　入申正四刻空　立春日出卯正三刻三十二分　入申正四刻四十八分　雨水日出卯正二刻三十分　入申正五刻五十分　驚蟄日出卯正一刻十七分　入申正十刻

三分　春分日出卯正初刻空　入酉正初刻空
清明日出寅正七刻三分　入酉正一刻十七分
穀雨日出寅正五刻五十分　入酉正二刻三十分
立夏日出寅正四刻四十分　入酉正三刻三十二
分　小滿日出寅正四刻四十八分　入酉正四刻
二十分　芒種日出寅正三刻三十分　入酉正四
刻五十分　夏至日出寅正三刻三十分　入酉正
五刻空　小暑日出寅正三刻三十一分　入酉正
四刻五十分　大暑日出寅正四刻空　入酉正四

刻二十分　立秋日出寅正四刻四十八分　入酉
正三刻三十三分　處暑日出寅正五刻五十分
入酉正二刻三十分　白露日出寅正七刻三分
入酉正七刻十七分　秋分日出卯正初刻空　入
酉正初刻空　寒露日出卯正一刻十七分　入酉
正七刻三分　霜降日出卯正二刻三十分　入申
正五刻五十分　立冬日出卯正三刻二十二分
入申正四刻四十八分　小雪日出卯正四刻二十
分　入申正四刻空　大雪日出卯正四刻五十分

入申正三刻三十分

釋昏曉第二十七

黄帝曰曉昏之法以星沒爲曉星出爲昏雖諸說之紛紜奈法式而猶闕臣等今依崇天厤算定昏曉中星定貴神經歷之方分天官向背之所庶占驗無失善惡有準矣

曉中星	昏中星
冬至角初度	壁四度
小寒亢二度	奎六度

大寒氐七度　婁八度
立春房四度　昴初度
雨水尾五度　畢八度
驚蟄尾十六度　參九度
春分箕九度　井十九度
清明斗八度　柳三度
穀雨斗十九度　張一度
立夏牛四度　翼三度
小滿女九度　軫二度

芒種危初度　角二度

夏至危十四度　亢六度

小暑室十三度　氐十一度

大暑奎五度　尾初度

立秋婁七度　尾十二度

處暑昴初度　箕六度

白露畢九度　斗五度

秋分井一度　斗十六度

寒露井二十一度　牛初度

霜降柳五度　女三度
立冬張二度　虛三度
小雪翼二度　危五度
大雪軫一度　室一度

釋天乙第二十八

司馬遷天官書曰天乙在紫微宮門右星南天帝之神也主鬬戰知人之吉凶者也天乙常背天門向地戶而行天官十有二天乙常以甲戊庚日旦治大吉暮治小吉乙己之日旦治神后暮治傳送丙丁之日

旦治徵明暮治從魁壬癸之日旦治太乙暮治太衝
六辛之日旦治勝光暮治功曹也

釋天官第二十九

天乙居中貴神主帝王之象家在己丑土神臨行年
日辰利主上書見人有財錢慶賀誥命之事在旺有
貴人召命印信事在相上有貴人賞賜財物事在死
上有貴人死喪事在囚上有貴人囚繫事在休上有
貴人憂疾病之事

前一螣蛇天乙奉車都尉家在丁巳火神驚恐怪異

在旺上有縣官鬬訟在相上有土賊爭訟在死上有死喪驚恐在囚上有因繫恐怖在休上有疾病怪異事

前二朱雀天乙羽林將軍家在丙午火神主刑獄口舌在旺上有縣官口舌在相上有錢財婚姻在死上有死喪口舌在囚上有因鎖因繫在休上有疾病心腹口腹日竅不利

前三六合天乙光祿大夫家在乙卯木神主婚姻和合在旺上有賞賜遷位在相上有嫁娶財物在死上

有死葬事在囚上有婚姻繫囚陰私謀事在休上有
疾病陰私之事
前四句陳天乙大將軍家在戊辰土神主戰鬬刑革
在旺上有貴人戰鬬在相上有貴人爭訟在死上有
死喪人財物在囚上有爭田囚繫禁錮在休上有爭
訟病人田宅事
前五青龍天乙丞相家在甲寅木神主錢財慶賀酒
禮婚姻在旺上有貴人遷官遠使財物在相上有貴
人婚姻慶賀之事在死上有死人財物在囚上有囚

繫人財物事在休上有故吏酒食錢物之事
後一天后天乙後宮綵女也家在壬子水神主婦女
陰私蔽匿之事在旺上有嫁娶酒食之事在相上有
婦女陰私之事在死上有死喪財帛之事在囚上有
奸邪囚繫在休上有陰私疾病之事
後二太陰天乙御史中丞也家在辛酉金神主陰私
金帛在旺上有嫁娶陰私事在相上有財物蔽匿事
在死上有死喪陰私事在、囚上有陰私囚繫事在休
上有巫繫蔽匿事

後三玄武天乙後將軍也家在癸亥水神主遺亡盜
賊離別事在旺上有貴人亡遺失去財物事在相上
有縣官亡失財物事在死上有死人賊盜財物事在
囚上有賊盜囚繫事在休上有亡失病人財物事
後四太常天乙卿也家在己未土神主財物田宅衣
服賞賜事在旺上有貴人財物酒禮喜事在相上有
祠祭祀衣食媒婚吉事在死上有謚贈財物事在囚
上有縣官召命在休上有病人衣服錢財事
後五白虎天乙廷尉也家在庚申金神主錢物誣呪

重囚繫疾病死喪骸骨之事在旺上有哭泣遭官在相上有怨仇相爭在死上有死喪疾病在囚上有囚繫沈淪在休上有疾病災禍事

後六天空天乙司直家在戊戌土神主欺詒無信奸讉詐僞在旺上有貴人欺誕之事在相上有財物欺詒之事在死上有欺詐死人事在囚上有册獄欺詒之事在休上有被人欺詒之事

釋造式第三十

玄女曰造式之法以楓子爲天楓子者楓樹之別株

自生大枝傍遠望與母齊近視高下異也又以棗心
爲地以象夫地陰陽之象楓者衆木之精棗者羣木
之使物之靈者莫過於此注雷公殺律云式局有三
木之道以霹靂棗心爲上檀木爲中以柿木爲下無
霹靂棗心取舊車軸亦爲次也須擇良者爲之造式
天中作斗杓指天罡次作十二辰中列二十八宿四
維局地列十二辰八干五行三十六禽天門地戶人
門鬼路四隅訖天子式天廣六寸象六律地廣一尺
二寸象十二辰王公侯伯式天廣四寸象四時地廣

九寸象九宮卿大夫式天廣三寸象三才地廣七寸象七曜士庶人式天廣二寸四分象二十四氣地廣六寸象六律次局天廣八分象八卦地廣三寸法三才也刻式之法用十一月壬子日神在內時起手刻之至甲子日醮而盛以縫囊依法加臨而佩之

釋用式第三十一

金匱經曰用式之法朝向南暮向北常以左手執鬼門右手轉月將以加正時視日辰上下陰陽以立四課日上神爲日之陽神日上本位所得之神爲日之

陰神辰上神爲辰之陽神辰上神本位所得之神爲辰之陰神四課之中察其五行先取相克者爲用先以下克上爲用若無下克上卽以上克下爲用若三上克下一下克上當以一下克上爲用若四上克下四下克上卽以與今日比者爲用俱比俱不比以涉害深者爲用涉害復等先日後辰爲用剛日用日上神爲用柔日用辰上神爲用四課陰陽不相克者以遥相克爲用若日遥克神神遥克日始取神遥克日爲用如無神遥克日便用日遥克神若有日克兩神

兩神克日並取今日比者爲用四課陰陽上下並不
相克又無遙相克當以昴星爲用剛日仰視以酉上
所得之神爲用柔日俯視以從魁所臨之辰爲用當
以日辰上神重之爲中末傳不得傳於中剛日先傳
辰後傳日柔日先傳日後傳辰若四課無遙相克乃
陰陽不備之時當以別責爲用別責之課其數有九
剛日有三謂戊辰戊午丙辰日各有一課柔日有六
謂辛未辛丑日各有二課丁酉辛酉日各二課辛酉
日有一課剛日別責取干合上神爲卦首次傳日上

與終傳同柔日別責取支合上神本位所得之神爲卦首次日上與終傳同各以神將言其吉凶天地伏吟返吟課有相克者並有比及涉害深者爲用伏吟課己癸子二柔日課有相克癸丑一日猶屬入專伏吟六乙日有克自刑者當以克處爲課首次傳其辰沖衝所刑爲中末傳謂六乙日也伏吟六癸日有克者當以克處爲課首盡刑爲三傳伏吟無克者剛日以日上神爲用柔日以辰上神爲用爲課首皆盡其三刑爲中末傳若得自刑者剛日則先傳日次傳辰

辰所刑爲末傳柔日則先傳辰次傳日日所刑爲終
傳更若次傳自刑者卽以沖爲末傳也返吟課多相
克惟丁丑己丑辛丑丁未己未辛未無克內丁未己
未猶爲八專餘四柔日當以辰沖爲用辰衝者丑沖
巳巳沖丑未沖亥亥沖未丑日沖巳巳上見徵明爲
初傳皆以辰上爲次傳日上爲末傳未沖亥亥上見
太乙爲初傳皆以辰上爲次傳日上爲末傳八專之
日惟有兩課見有克者亦以比及涉害深者爲用若
無克剛日從日上陽神順數三辰爲用柔日從辰上

陰神逆數三神爲用中傳末傳當以日辰上神重之
又云末傳與初傳同入專之日惟有兩課也

釋避忌第三十二

啟明式例曰用式注當避太歲月建及月忌日忌
正五九月忌卯時　二六十月忌子時　三七十一
月忌酉時　四八十二月忌午時　又忌法云甲乙
日忌酉時　丙丁日忌子時　戊己日忌卯時　庚
辛日忌午時　壬癸日忌未時
右忌日時不可占事誤用者當損用式之人也

釋次客第三十三

玄女曰陽將臨正時先用後三次用前五

陰將加正時先用前五次用後三

假令十二月占事第一人用月將神后第二人用月

將後三從魁第三人用前五功曹餘皆倣此例

靈轄經曰用次客法第一客月將加正時第二客用

月建加太歲第三客用太歲加月建第四客用月建

加日干第五客用歲干加正時第六客用月將加日

干第七客用月將加太歲第八客用太歲加月將第

九客用月將加本命第十一客用月將加行年第十二客用太歲加本命第十二客用太歲加行年

釋次籌第三十四

靈轄經曰次籌之法皆以第一籌用月將若用陽將則先用後三而前五若用陰將則用前五而後三逆順更籌終而復始一法以太歲上神三傳以知三事以月建上神三傳以知三事以日上神三傳以知三事以正時上神三傳以知三事則十二籌次客備焉

釋行年第三十五

靈轄經曰男一歲從丙寅順行從一歲移一辰十一歲丙子二十一歲丙戌餘皆倣此終而復始順行而數女一歲從壬申逆行移一辰一歲壬申十一歲壬午餘皆倣此終而復始逆行而數

釋將傳第三十六

玄女曰六壬之道皆取三傳相生則吉相克則凶傳見天乙貴人詔命朱雀文書口舌六合嫁娶婚姻句陳鬬訟田土青龍貞觀君子天后婦女貴人太陰所處娶婦玄武陰私奸宄太常冠帶仕宦白虎死喪折

傷天空萬事欺詒螣蛇驚恐怪異

集神經云王氣所勝法憂縣官相氣所勝法憂財物死氣所勝法憂死喪囚氣所勝法憂刑獄休氣所勝法憂疾病

神匱經曰子傳母而失禮母傳子爲順道失禮則所作違礙順道則慶無不疑此用式之常例

金匱經曰傳得其體而無憂

假令功曹爲用傳得神后又與吉將并者故曰傳得其體而無憂

集靈經曰人年上見水神用起金神臨火水能救金火見水則滅此爲有救無咎

玄女曰占萬事大要視支干上下相生相生有氣前後吉將三傳終來克始當此之時遠行萬里入水不溺入兵不傷人病不死惡寇不逢所求必得所作必成出幽入冥所爲神靈以此秘法示之昭明

釋神變第三十七

靈轄經曰木神加木主文書木器以至縣官火神加火憂婦女口舌或因田宅以至官司土神加土或爭

田園家宅離散移動金神加金主遷移或分財異居
水神加木主爭財帛鰥寡之象說云金入木主縣官
鬬訟土入水主亡遺財物室有病人木入土主牢獄
口舌相傷水入火主驚恐六畜亡失火入金主囚繫
有罪女人爭競之事

釋常例第三十八

靈轄經曰上克下事起男子下克上事起女人上克
下憂輕或屬他人下克上憂重或至己身辰克日為
用或時克辰皆禍從外來日克辰辰克將皆禍從內

起伏吟事近返吟事遠比用主比隣親近仰視俯視剛日遠行稽留關梁柔日伏藏不出邑里八專道順皆主淫亂搖動事起婦人四上克下客勝主人皆爲賊害臣下之象室家之孤獨四下克上主人勝客皆爲悖逆之道妨害二親滅亡之象天乙臨二門皆主動搖不甯其居日辰陰陽在天一前主事速在天一後主事遲也

釋卦略第三十九

黃帝曰幾其始至爲方來　集靈經曰欲知吉凶期

者看速遯假令春占功曹太衝為用則喜事且至為春

木王故也

黃帝曰在其中為已至占事孟夏用起傳送金生已

故云已至又曰幾其時晚為已去謂季夏土王金相

之時火神休氣所以始謝為晚故曰已去又曰凡占

吉凶未來已去之期視神將來為來事去為去事也

吉凶期者假令正月占事其人年立寅太乙為朱雀

加年則本年四月丙丁日當有縣官失火事若徵明

為亥試臨年則去歲十月壬癸日有亡遺盜賊逃叛

之事

金匱經曰歲月日時爲期得歲不出歲得月不出月得日不出日得時不出時也

假令歲在亥用起徵明爲事在今歲二月用太衝爲事在今月甲寅日用起功曹爲事在今日用起神后事在何甲午時占事用起勝光事在須臾

黄帝曰數之一魁離日假令占事河魁加未未數八河魁數五五八四十爲吉凶之事在四十日之內也餘準此

黃帝曰將得所勝禍從外來假令年上見功曹將得太陰金將克木故禍從外來

黃帝曰將得所畏禍從內出假令傳送臨午將得青龍木將木畏金神故禍從內出審其內出終傳以知事之情僞也陽之憂事發他人言日辰上賊神將也陰之憂事發於己身言神將下克日辰也

黃帝曰神將內戰禍害難解神將外戰禍微易解神克將爲內戰將克神爲外戰也

景祐六壬神定經卷二終

跋

楊維德六壬神定經久不見箸錄撝叔于都市得明鈔殘帙二卷眎予其中釋肇度日度諸篇以日所差分定月將起訖不徒如今世用中氣法餘皆臚舉舊文無南宋後術士意造之言可貴也自先後天說行易首受其禍支流餘裔波及壬遯諸家箸書者類牽合陳邵以自重而古法亡矣安得此書全出舉其大要以正術師也同治乙丑十一月己卯戴望記

景祐六壬神定經殘帙二卷明人寫本同治乙丑二

月以錢五百易之儆肆故紙堆中椟神定經十卷楊
維德等撰見鄭氏通志藝文略宋史藝文志同此書
前有仁宗御製序其下結銜稱奉旨撰集志於維德
撰書尙有景祐遁甲符應經（列名楊維德王立翰等）景祐三式
太一福應集要（列名楊維德王立翰李自立何湛等）及七曜神氣經直
齋書錄解題僅有遁甲（題爲遁甲玉函符應經）太一（題爲太一福應集要）
兩書而不及六壬七曜馬氏通考乃據直齋錄入又
言字多譌未有他本可校是當時已鮮善本此書又
自宋以後藏書家絕不箸錄今諸書皆亡而此存什

一不可爲非幸也書中稱引古說如費直虞喜陳卓樂產諸家雖一二語亦徵異聞其稱黃帝者不見於龍首金匱玉衡諸經稱元女者不見于授三子經稱金匱靈轄者疑即樂產之金匱經神樞靈轄經稱集靈經者疑即黃帝集靈今皆不可考他若引緯候白虎通新論物理論月令章句說文釋名諸書攷訂羣籍證之本書不無譌謬蓋維德術士非知讀書增減務易意爲出入胡甘伯曰釋五行篇引許慎說惟木字與說文合火烕也烕爲燬之譌水準木冒金禁同聲相訓不應火義獨異其曰水準也平也乃牽合釋名金禁也云云又誤以釋名爲說文

且不引釋天氣剛毅能禁制物之訓而用釋兵之由金鼓以爲進退之禁尤爲疏舛它類此者尚夥庸致妄職咎在是然可見纂時撰書猶守古法非務游談特其才薄智拙不審同異罔擇從違轉啟瑕釁爲世詬病厥後祕府遺籍可議焚棄新說萌芽末流彌甚亦中於此言不可不慎信矣存此使遺文墜簡猶具崖略亦足驗學術盛衰之幾也會稽趙之謙